Sobre lo que promueven los extremistas de la secta al-Ashʿariyya "الأشعرية"

Autor:

ibn Rushd (El abuelo)
Abu ʾl-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Aḥmad ibn Rushd
(Córdoba 1058 – 1126)

Traducción del árabe al español por:
Hassen ben Hafnaoui ben Mabrouk

Razón de la traducción

El propósito de este trabajo es defender y reafirmar la inocencia de la doctrina salafista (Ahl al-Sunna) frente a las acusaciones de extremismo dogmático que, de manera injusta, le han atribuido sus adversarios, tanto musulmanes como no musulmanes: sufismo, ashʿarismo, laicismo, ateísmo, entre otros.

El término "extremismo" en el marco religioso islámico es relativamente reciente. Su uso se generalizó a principios del siglo XX y se convirtió en un concepto central en los debates religiosos y políticos contemporáneos. Sin embargo, durante la época medieval islámica —y particularmente en el desarrollo religioso de al-Ándalus y el Magreb— el término se encuentra casi ausente.

La herencia andalusí y el uso del término

En la antigua literatura jurídica y teológica oriental y andalusí que ha llegado hasta nosotros, el vocablo **"extremismo"** aparece de manera literal únicamente en la obra Kitāb Masāʾil Abī l-Walīd Ibn Rushd al-ŷadd (Libro de los pronunciamientos de Averroes el Abuelo), donde surge por primera y única vez en un manuscrito granadino redactado hacia el año 701 H / 1300 d.C.

Lo más notable es el contexto en el que se emplea: se trata de una consulta planteada por un humilde ciudadano que buscaba la opinión jurídica de Ibn Rushd (el Abuelo). En su respuesta, el jurista cordobés expone de forma

explícita su adhesión a la fe salafista (Ahl al-Sunna) y rechaza con claridad el extremismo atribuido a ciertos sectores de la escuela ashʿarí.

Afirma Ibn Rushd:

> *"Por eso los antepasados (al-salaf), los compañeros del Profeta y sus discípulos (tābiʿūn), abandonaron completamente dicho camino, no por incapacidad, sino por sabiduría y comprensión.*
> *Las generaciones posteriores de musulmanes no tendrán más éxito que sus antepasados (al-salaf)."*

Ibn Rushd al- ŷadd: el autor

Abū l-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Aḥmad ibn Rushd (1058–1126), conocido como "Ibn Rushd el Abuelo" para distinguirlo de su nieto el filósofo, nació y murió en Córdoba.
Vivió bajo el dominio almorávide, en tiempos de Yūsuf ibn Tāshufīn y de su hijo ʿAlī ibn Yūsuf. Fue juez supremo de Córdoba y canciller real. Formado con varios alfaquíes andalusíes, destacó como uno de los principales juristas malikíes de su época.

Kitāb Masāʾil Abī l-Walīd Ibn Rushd al-ŷadd

El *Kitāb Masāʾil* recoge consultas jurídicas (fatwas) dirigidas al juez cordobés.

Entre ellas se encuentra un capítulo titulado:

Sobre lo que promueven los extremistas de la secta al-Ashʿariyya

باب: ما يدعو إليه المتطرفون من الأشاعرة

Pregunta dirigida al ulema, alfaquí y juez de Córdoba Abu ʾl-Walīd ibn Rushd, qué Allah esté satisfecho con él.

La consulta

La cuestión planteada era la siguiente:

> *"Algunos racionalistas fundamentalistas de la secta ash'arí sostienen que no se es verdaderamente musulmán hasta que se estudie e investigue dicha doctrina. Consideran que es obligatorio tanto para el sabio como para el ignorante. Afirman, además, que ningún musulmán debe comenzar su*

ablución ni su oración sin haber aprendido previamente los fundamentos dogmáticos de los ash'aríes. Llegan incluso a clasificar de incrédulos a quienes no sigan este camino, lo que ha generado desmotivación e indiferencia en algunos creyentes. Rogamos su esclarecimiento y la indicación de referencias que refuten tal postura."

La respuesta de Ibn Rushd

¡Qué Allah prolongue su éxito!— diciendo:

"He revisado tu consulta —que Allah nos proteja a ti y a mí de las opiniones engañosas y de las pruebas confusas, y nos libre a ambos de la perplejidad de la ignorancia y de caer en lo falso. Que nos conceda, asimismo, firmeza en la Sunna, adhesión a ella y permanencia en el camino recto que siguieron los piadosos antecesores (al-salaf) y que, después de ellos, continuaron los justos—.

He leído tu pregunta y he reflexionado sobre ella.

Lo que mencionas acerca de esa facción inclinada hacia la gente del kalām(Sofisticismo) en la ciencia de los fundamentos (ʿilm al-uṣūl), según la escuela ashʿarí, afirmando que la fe no se completa sino mediante ella y que el islam no es válido sin su uso y estudio, es algo que ninguno de sus propios imanes ha afirmado ni aceptado. Solo un ignorante torpe podría atribuírselo.

Pues si la fe no se completara y el islam no fuera válido sino a través de la especulación racional y la argumentación filosófica —basada en las leyes que establecieron los teólogos del kalām ashʿarí y en los métodos que construyeron a partir de sus principios, como la noción de que los accidentes solo existen en

las substancias y que no pueden permanecer en ellas, y otros razonamientos semejantes de la lógica—, entonces el Profeta ﷺ lo habría explicado a la gente y se lo habría transmitido, tal como Allah Altísimo le ordenó en Su Libro, cuando dice:

> *"¡Oh Mensajero! Transmite lo que se te ha revelado de tu Señor. Y si no lo haces, no habrás transmitido Su mensaje" (Sura al-Māʾida, 5:67).*

Cuando sabemos con certeza que el Profeta ﷺ nunca llamó a la gente a especular sobre los accidentes (aʿrāḍ) y su relación con las substancias (jawāhir), ni que ninguno de sus Compañeros habló jamás de ello —pues no se ha transmitido de él, ni de ninguno de ellos, ni una sola palabra de ese tipo de razonamiento, ni por transmisión masiva (tawātur) ni por narración individual auténtica o débil—, entendemos que el Profeta ﷺ y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, lo dejaron de lado y se dirigieron a lo que es más apropiado, más claro y más comprensible para la mente.

Ello consiste en aquello a lo que la inteligencia humana llega naturalmente en sus principios, y en lo que Allah ordenó en Su Libro: reflexionar sobre Sus criaturas, como se encuentra en múltiples aleyas.

El Profeta ﷺ no falleció sin haber explicado a la gente lo que se les reveló ni sin haber transmitido lo que se le ordenó aclarar. Así lo proclamó en el sermón de la despedida (khuṭbat al-wadāʿ) y en diversas ocasiones ante la presencia de sus Compañeros, diciendo:

> "¿Acaso he transmitido [el mensaje]?"

Y fue lo que Allah reveló como perfección y culminación de la religión, según Sus palabras:

> *"Hoy he perfeccionado para vosotros vuestra religión y he completado Mi gracia sobre vosotros" (Sura al-Māʾida, 5:3).*

De este modo, nadie necesita recurrir a otro camino para afirmar la unicidad de Allah (tawḥīd), ni para conocer los atributos que Le corresponden, los que son posibles respecto a Él o los que es imposible atribuirle, aparte de lo que Allah mismo ha revelado en Su Libro y lo que el Mensajero ﷺ explicó en su lengua. Son esas las aleyas en las que Él nos exhorta a reflexionar, como en Su dicho: *"Y en vosotros mismos, ¿acaso no veis?" (Sura al-Dhāriyāt, 51:21).*

Una alusión a lo que contienen las criaturas de signos de elaboración y de sutil sabiduría que indican la existencia de un Creador sabio, Único, Poderoso, Conocedor y Voluntario, *"nada es semejante a Él"*, como se menciona en Su Libro inmutable: «*Él es el que todo lo oye, el que todo lo ve*» (Sura de la *Shura*, versículo 11).

Pues el ser racional, cuando reflexiona sobre sí mismo y en lo que se le ha otorgado de sentidos por los cuales percibe, y de miembros con los que ejecuta los actos de tomar y soltar, y de órganos dispuestos para funciones específicas —como los molares, que le aparecen cuando ya no necesita de la lactancia y requiere del alimento; o el estómago, donde se cuece el alimento, del cual luego se distribuyen los nutrientes a los nervios por los conductos de las venas dispuestas para ello, mientras que los desechos se sedimentan en los intestinos hasta ser expulsados del cuerpo—,

y también cuando considera la exhortación divina a la reflexión en las palabras de Allah Altísimo:

> «*¿Acaso no miran a los camellos, cómo fueron creados, y al cielo, cómo fue elevado, y a las montañas, cómo fueron erigidas, y a la tierra, cómo fue extendida?*»
> (Sura *al-Ghashiya*, versículo 20),

y Su dicho:

> «*En la creación de los cielos y la tierra, y en la sucesión de la noche y el día, hay signos para los dotados de entendimiento*»
> (Sura *Āl ʿImrān*, versículo 190),

y Su dicho:

> «*¿Habéis visto lo que vertéis [de esperma]? ¿Acaso lo creáis vosotros, o somos Nosotros los creadores?*»
> (Sura *al-Wāqiʿa*, versículo 59),

Hasta el final de los versículos y de todo cuanto se asemeja a ellos de pruebas claras y argumentos adecuados que recuerdan todos los dotados de razón, y aquellos a quienes alcanza el deber de la revelación. Estas pruebas, en el Corán, son tan numerosas que no pueden contarse ni abarcarse en su totalidad.
De este modo, se confirma para el creyente la existencia del Creador sabio; luego se le hace evidente Su unicidad, Su acción, Su poder y Su gobierno, a través de lo que observa del orden y la coherencia de Sus actos, guiados por la sabiduría, constantes en su curso y uniformes en sus caminos.
Asimismo, conoce el resto de Sus atributos gracias a la revelación del Libro descendido, cuya verdad se ha manifestado, y por medio del Mensajero —la paz y las bendiciones sean con él— cuya veracidad se ha demostrado mediante los milagros que obró, extraordinarios y contrarios a las leyes ordinarios.

Así, la creencia basada en esta vía de razonamiento —la que el Corán expone y en la que se apoyaron los primeros de la comunidad musulmana— es la que se considera obligatoria, pues es la más sólida, la más clara y la más cercana para alcanzar la verdad. Se trata de una reflexión racional y evidente, fundada sobre premisas de conocimiento cuya validez es indiscutible.

El método de los teólogos dialécticos (mutakallimūn) en la demostración de la existencia

En cuanto al método de argumentación adoptado por los teólogos sofísticos de la escuela ashʿarí para demostrar la existencia de Allah, aunque constituye una de las vías correctas del conocimiento, no está libre de complejidad para quién la sigue ni de interrupciones para quién la recorre. Por esta razón, los piadosos

predecesores —los imames entre los compañeros del Profeta y sus seguidores— la dejaron de lado y no se apoyaron en ella.
No lo hicieron por incapacidad, pues eran poseedores de gran inteligencia y comprensión profunda, sino porque los últimos de esta comunidad no pueden estar mejor guiados que los primeros.

No se deben enseñar las doctrinas de los teólogos sofísticos (mutakallimūn) a los principiantes.

Por tanto, es un deber ineludible para quién tiene a su cargo los asuntos de los musulmanes prohibir al pueblo común y a los principiantes leer las doctrinas de los teólogos sofísticos (*mutakallimūn*) de la escuela ashʿarí, y debe impedirles hacerlo con la máxima firmeza. Esto, por temor a que sus entendimientos sean incapaces de comprender tales cuestiones y acaben extraviándose a causa de su lectura.
Deben limitarse, en cuanto a lo que se les obliga creer, al razonamiento que el propio Corán expone y que Allah ha señalado a Sus siervos en la revelación clara, pues es evidente, manifiesto y accesible al entendimiento natural con la más sencilla reflexión.

Después de ello, deben apresurarse a aprender lo que les corresponde en materia de jurisprudencia: las normas del wudú (ablución), la oración, el zakāt (limosna), el ayuno y el resto de las leyes y preceptos religiosos, así como distinguir entre lo lícito y lo prohibido en sus ganancias y oficios.

No deben estudiar la teología sofísticos sino quienes han avanzado en el conocimiento

En cuanto a quién ya ha progresado en la búsqueda del saber y posee una comprensión sólida, es conveniente que lea tales obras si encuentra un maestro experimentado que le facilite su comprensión.
Porque mediante su estudio y análisis aumentará su claridad de fe y conocerá la falsedad de las doctrinas de los innovadores (*ahl al-bidaʿ*) y la debilidad de sus argumentos, pudiendo así refutarlos con firmeza.

De este modo alcanzará la perfección en el conocimiento, y se incluirá entre aquellos a quienes el Profeta ﷺ se refirió cuando dijo:

> *"Este conocimiento lo transmitirá en cada generación sus hombres justos, que eliminarán de él las tergiversaciones de los extremistas, las falsedades de los impostores y las interpretaciones erróneas de los ignorantes."*
>
> *[Ibn ʿAbd al-Barr en Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm wa Faḍlih, n.º 1085].*

Esto es lo que corresponde respecto a lo que me preguntaste, no lo que algunos grupos afirman —a saber, que sería obligatorio para el sabio y el ignorante por igual leer las doctrinas de los teólogos dialécticos ashʿaríes, e incluso comenzar con ellas antes de aprender las normas prácticas del culto como la ablución, la oración y las demás obligaciones religiosas—.

Tales personas **r**eprueban a quién no sigue este método, cuando en realidad el error reside en su propio pensamiento.

Porque quién no ora, no ayuna ni peregrina hasta haber "conocido a Allah" mediante ese método oscuro y complejo, puede pasar largo tiempo sin llegar jamás al conocimiento verdadero por esa vía.

…o bien sus entendimientos se desvían por completo de su comprensión, de modo que se apartan de la religión y salen del conjunto de los musulmanes.

Qué Allah nos proteja del demonio maldito y nos mantenga en el camino recto, por Su misericordia, pues Él es generoso y benevolente.

Y en Allah está la guía, sin compañero alguno. Lo dijo Muḥammad ibn Rušd.

Con la ayuda de Allah se terminó la traducción

el dia 06 Rabi Al-Akhar 1447__05/10/2025

El texto original

ما يدعو إليه المتطرفون من الأشاعرة:

وسئل الفقيه الأجل، الإمام الحافظ، قاضي الجماعة، أبو الوليد ابن رشد، رضي الله عنه، إيضاح الجواب في

هذا السؤال

الجواب - رضي الله عنك، وأرضاك - فيما يقول أهل الكلام بعلم الأصول من الأشعرية ومذهبهم، فإنهم يقولون: إنه لا يكمل الإيمان إلا به ولا يصح الإسلام باستعماله، ومطالعته وتحقيقه، وأنه يتعين على العلم والجاهل قراءته ودراسته، فهل يصح ذلك، وفقك الله، من قولهم وأن المسلمين مندوبون إلى قولهم مجبرون على مذهبهم، أم لا يسوغ لهم ذلك ولا يلزمهم البحث عليه والطلب له؟

وأن من قولهم، أيضا أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين، في أول ابتدائه، لتبصرته بأمر دين الله ودخول في معرفة ما يقيم به أمر صلاته المفروضة عليه، من وضوء وصلاة: أن يتعلم شيئاً من ذلك إلا بعد نظره وقراءته لعلم أصولهم، واقتدائه بمذهبهم لِلَّهِ ومتى خالف ذلك من أمرهم كفروه، وهو وفقك الله مع جهله، ربما أخرجه ذلك إلى التعطيل وتكسيله عن أداء الفرائض عليه

بين لنا، وفقك الله، ذلك كله وفسره لنا، وأوضحه مشروحا، موفقا لذلك، مأجورا عليه ان شاء الله عز وجل، وما عجزنا - وفقك الله - من القول وأغفلناه من الذكر، الذي يتم به مفهوم نزعتنا ونهاية اشارتنا، فلك الفضل في التنبيه عليه، والاعلام به، مأجورا إن شاء الله، ولك الفضل في الإحالة على الكتب التي منها الجواب، وقوله كل من قال من أهل العلم في جوابنا منك ان شاء الله

فأجاب أدام الله توفيقه، بأن قال: تصفحت - عصمنا الله وإياك من الآراء المغوية والفتن المحيرة أعاذنا واياك من حيرة الجهل وتعاطي الباطل، ورزقنا واياك الثبوت على السنة، والتمسك بها ولزوم الطريق المستقيمة، التي درج عليها السلف، و انتهجها بعدهم صالح الخلق سؤالك هذا ووقفت عليه وما ذكرته فيه عن الطائفة، المائلة إلى أهل الكلام، بعلم الأصول، على مذهب الأشعرية، من أنه لا يكمل الإيمان و لا يصح الإسلام إلا باستعماله ومطالعته، لا يقر به أحد من أئمتهم، ولا يتأوله عليهم إلا جاهل غبي، إذ لو كان الإيمان لا يكمل، والإسلام لا يصح إلا بالنظر والاستدلال من طريق العقل، على القوانين التي رتبها أهل الكلام على مذهب الأشعرية والمناهج التي نهجونا على أصلهم من وجود الأعراض بالجواهر، واستحالة بقائها فيها، وما أشبه ذلك من أدلة العقول التي يستدلون بها، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، للناس، وبلغه إليهم كما أمره الله تعالى في كتابه، حيث يقول: " **يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته**/سورة المائدة الآية ٦٧ . فلما علمنا يقينا أنه صلى الله عليه وسلم لم يدعُ الناس إلى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر ولا أن أحدا من أصحابه تكلم بذلك، إذ لم يرو عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد منهم كلمة واحدة، فما فوقها من هذا النمط من الكلام من طريق تواتر ولا آحاد من وجه صحيح ولا سقيم علم، أنه صلى الله عليه وسلم، وهم، رضي الله عنهم، عدلوا عنه إلى ما هو أولى وأبين واجلى وأقرب إلى الأفهام؛ لسبقه إليها بأوائل العقول، وبدائلها وهو ما أمر الله به من الاعتبار بمخلوقاته، في غير ما آية من كتابه إذ لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى بيّن للناس ما نزل إليهم وبلّغ إليهم ما أُمر ببيانه إليهم وتبليغه إليهم فقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وفي مقامات له شتى، بحضرة عامة أصحابه: ألا هل بلغت، فكان الذي أنزل الله من الوحي، وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه، لقوله تعالى: {**اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي** فلا حاجة لأحد في إثبات التوحيد، وما يجب له من الصفات، ويجوز عليه منها ويستحيل وصفه بها إلى سوى ما أنزله الله في كتابه، وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات التي نبه عليها، وأمر بالاعتبار بها من ذلك قوله عز وجل: {**وفي أنفسكم أفلا تبصرون**} سورة الذاريات الآية: ٢١ اشارة منه إلى ما فيها من آثار الصنعة ولطيف الحكمة الدالين على وجود الصانع الحكيم، وأنه واحد قادر

عالم، مريد، ليس كمثله شيء، كما ذكر في محكم كتابه و {**هو السميع البصير**} سورة الشورى الآية: ١١ ؛ لأن العاقل، إذا نظر إلى نفسه وما ركب فيها من الحواس، التي عنها يقع الإدراك والجوارح التي يباشر بها القبض والبسط، والاعضاء المعدة للأفعال التي تختص بها كالأضراس التي تحدث له عند استغنائه عن الرضاع وحاجته إلى الطعام، وكالمعدة التي ينضج فيها الطعام، ثم ينقسم منها على الأعصاب في مجاري العروق المهيأة لذلك ويرسب ثفله إلى الأمعاء حتى يبرز عن البدن وإلى ما أمر به من الاعتبار بقوله: **أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت** /سورة الغاشية الآية ،وإلى قوله تعالى {**إن في خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب**} سورة آل عمران الآية: ١٩٠وإلى قوله: {**أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون**/سورة الواقعة الآية: ٥٩ إلى آخر الآيات والى ما أشبه ذلك من الأدلة الواضحة والحجج الملائمة التي يذكرها كافة ذوي العقول وعامة من لزمه حكم الخطاب وهي في القرآن أكثر من أن تحصى، فلا يمكن أن تستقصى؛ ثبت عنده وجود الصانع الحكيم، ثم تيقن وحدانيته،. وعمله وقدرته، وادارته. بما شاهده من اتساق أفعاله، على الحكمة واطرادها في سبيلها، وجريها على طرقها، وعلم سائر صفاتها توقيفا على الكتاب المنزل الذي بأن حقه، وعن صلى الله عليه وسلم الذي ظهر صدقه، بما ظهر على يديه من المعجزات، الخارقة للعادة؛ فكان الاعتقاد على هذا الاستدلال الذى نطق به القرآن، وعول عليه سلف الأمة هو الواجب اذ هو أصح وأبين، وفي التوصيل إلى المقصود أقرب، لأنه نظر عقلي بديهي، مركب على مقدمات من العلم، لا يقع الخُلْفُ في دلالتها

منهج المتكلمين في الاستدلال على الوجود

وأما الاستدلال على ذلك بطريقة المتكلمين من الأشعريين، وإن كان من طرق العلم الصحيحة؛ فلا يؤمن العنت على راكبها، والانقطاع على سالكها؛ ولذلك تركه السلف المتقدم من أئمة الصحابة والتابعين، ولم يعولوا عليه، لا لعجزهم عنه؛ فقد كانوا ذوى عقول وافرة، وأفهام ثاقبة، ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها

لا تعلم عقائد المتكلمين للمبتدئين

فمن الحق الواجب على من ولاه أمر المسلمين، أن ينهى العامة والمبتدئين عن قراءة مذاهب المتكلمين من الأشعريين، ويمنعهم من ذلك غاية المنع، مخافة أن تنبو أفهامهم عن فهمها، فيضلون بقراءتها، ويلزمهم أن يقتصروا، فيما يلزم اعتقاده، على الاستدلال الذى نطق به القرآن ونبه الله عباده في محكم التنزيل، إذ هو بين واضح، لائح، يدرك ببديهة العقل بأيسر تأمل في الحين، فيبادروا بعد إلى تعلم ما يلزمهم التفقه فيه من أحكام الوضوء، والصلاة والزكاة، والصيام، وسائر الشرائع و الأحكام، ومعرفة الحلال في المكاسب من الحرام

لا يتعلم مذهب المتكلمين إلا من تقدم في الدراسة

وأما من شدا في الطلب، وله حظ وافر من الفهم، فمن الحظ له أن يقرأها إذا وجد إماما فيها، يفتح عليه منغلقها، لأنه يزداد بقراءتها، والوقوف عليها، بصيرة من اعتقاده، ويعرف بذلك فساد مذاهب أهل البدع، واضمحلال شبههم؛ فيمكنه الرد عليه و يحوز بذلك وجه الكمال في العلم، ويدخل به الصنف الذي عناهم النبي، عليه السلام، يقول: "**يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين**

هذا الواجب فيما سألت عنه، لا ما حكيته عن الطائفة المذكورة، من أنه يتعين على العالم والجاهل، قراءة مذاهب المتكلمين، من الأشعرية، والبداية بذلك قبل تعليم ما يقيم به أمر الله من وضوئه، وصلاته، وسائر العبادات المفترضة عليه، ويكفرون من خالف ذلك، وما الكفر إلا في اعتقاد ما ذهبوا إليه من ذلك؛ لأنهم إذا لم يصلوا ولا صاموا، ولا حجوا، حتى يعرفوا الله تعالى من تلك الطريقة الغامضة البعيدة، قد لا يصلون إلى معرفة من تلك الطريقة إلا بعد المدة الطويلة، أو تنبو أفهامهم عنها جملة فيمرقون عن الدين، ويخرجون من جملة المسلمين

أعاذنا الله من الشيطان الرجيم، ولا نكب بنا عن المنهج المستقيم، برحمته، إنه منعم كريم

وبالله التوفيق لا شريك له، قاله محمد بن رشد